周易屬辭通例通說

邑侯楊雲甫先生示馬宗周唐起尉劉兆彭書

遥遥數千年間四聖人共訂一經其理與數百家莫
殫故自漢吕來易之訓詁浩如烟海學者第仍其說
而安之于理數眞際豈盡確有所見耶蕭吉堂先生
大箸周易屬辭獨能屏除諸說就象與辭潛心觀玩
觸類旁通無非廬山眞面可見注經無他奇巧秖于
白文中作探討則妙義環生矣
國朝李文貞公註易多出自心靈不泥舊義斯編簡
理言數竝有文貞公所未見及者易學津梁舍此其

誰與歸學使丁虛園先生按臨扗邇諸生急宜請序行梓呂公同好所深望焉

道光丁未荷月上浣湘川游人楊兆奎識

吉堂蕭君見示所箸周易屬辭因集易林句為讚題其簡端即就

雅正

乾坤利貞上配太極陰陽變化終不離忒
三聖茂承與道合契德義既生各樂其類
暗昧冥語因無所據末得入室相傳註誤
愛子多材日就月將擢珠褒玉富如敖倉
通理大道不失其節曠然大通簡易理得

配合相迎尔盈尔虚精誠所扗不離其居
充實盖有誰與共言周旋馳驟六藝之門
皆

道光丁未孟秋毘陵丁嘉葆

周易屬辭序

憶自束髮受書略通章句先贈公即授以赤崖彭東壁所集百家註易衆說襍糅罔知決擇稍長乃專授以程朱傳義合併參詳雖猶有所得然時方留心舉業于三聖人之精蘊仍未能有所發明也同年友蕭君吉堂與余先後從學于森齋李先生其爲人淵默靜深喜治經而其所專致力者尤莫如易始則博覽漢唐來百數十家之傳註以究厥旨歸繼乃憬然于易說之不盡是也爰屏去衆說冥心搜討偶有所得

輙手録之歷十數寒暑今乃襃然成帙矣受而讀之初嫌自剏新例非漢儒篤守之道徐閲皆有經文足証如三極三才讀易者不過謂易具天地人之道耳吉堂則溯源于卦位卦字謂兌从八介乾坤間有三才之義又㠯卦名証之泰否乾坤合卦繼㠯同人明夷上稱天地繼㠯家人豐應天地數繼㠯旅旅从二人又㠯卦數字旁証之謂天地數五十有五大過次二十八得數之中彖爻三棟例取三極㠯說文極棟互訓爲據其說元謂元从一兀兀亦从一是元有兩

一一天一地其下人也元統三才故文王繫卦元第一字又曰大象証之謂乾稱天坤稱地咸稱人恆稱易二篇之首特示易兼三才咸前卦離稱大人恆後卦遯稱小人大象此三人字惟泰大象三天地與三人配又曰諧聲証之謂頤夷卦數六十三爻拄泰三小象惟泰三一天地又曰字數証之謂卦彖爻人字五十有五兼天地數十翼地字百有二一天字倍地字數人字百五十三倍之同天地數觸類引伸如合一契他說之奇闢巧合類是余思吉堂吶吶而說經竟

敢曰一家之言成一家之學葢其卅年舌耕苦心孤詣鬼神默牖其靈故能爲義經鑿險鎚幽如是余自謝病旋里從學諸友有舉是經㠯質者或漫無㠯應之今得此書亦可不窮于應矣昔森齋師格致編多說易則是書之成不誠足㠯輔翼師說而張吾同門友講學之幟乎哉

咸豐三秊陽月同學年愚兄李寯臣

周易屬辭序

易自漢儒象數遠而禨祥別而先天又自輔嗣清言醇以儒理印以史事兩派六宗之書盈箱累棟後人極研殆亢出其範圍者矣吾友吉堂蕭君獨謂六宗中切人事者前賢已闡不切者又非本旨作易起象數而孔子讀之乃至韋編三絕鐵撾三折漆書三滅必非漢諸家義例所能括也當吉堂始治此經亦僅集衆家爲解既疑彖爻言之何以不厭相襲卽分條甄比帖壁鱗鱗然又計卦名八十字不同字七十有二象不同卦名字百六十有四爻不同卦象字異不同卦象爻字各五百

有五十亦昔人未言遂屏去舊說取全經千三百三十
有六字依說文求其故訓析其偏旁緇其聲紐一切從
本經比例索解開卷茫无入處日有乾爻五龍往來胸
中忽觸亢龍字以四龍爻變小過見飛鳥象而得仰觀
例睡中若有告經中字數非苟然者亟起坐取卦爻天
地大衍筮策諸數乘除撥之皆應大雷雨集潦入室不
覺也以漸得凡例若干條旁推交通妙義環起乃著屬
辭十二卷別爲通例五卷通說二卷先後之其據繫辭
所舉二十二卦十九爻準天地數爲大有圖以綱領全
易又于二十二卦中三陳之履九卦就序卦雜卦次序

以通明夷之蘊與大有相發明又于十九爻中以中孚七爻七乘之應大衍用數證大衍章古本所以直接七爻尤大義卓卓能闡不盡言不盡意之祕唯其逐字求象及于助語逐卦爻字求數頗疑簡易之道當不爾然而持之有故言之成理古人言象數亦各就條例伸已說吉堂沈思獨往竭十六年忘食忘寢十易稿以成此書學精極矣易道廣大亦烏足爲病乎友芝始見吉堂大有圖嘗擬以陳希夷見其別四聖取象嘗擬以胡雙湖見其比例經文字句嘗擬以焦里堂然龍圖緣三陳九卦自悟位數論者以爲易外別傳卦象圖略爲表識

末及推闡吉堂因經求義不襲前人與里堂通例章句專比異同以通古義者分道揚鑣庶幾匹敵而其用心之苦成功之難殆過之无不及也今年夏其門人輩醵錢梓行吉堂命爲序因述其致功之始終與成書大旨如此咸豐三年秋九月獨山莫友芝

周易爲辭序

孔子之贊易也曰聖人繫辭焉而明吉凶聖人繫辭焉以盡其言繫辭焉所以告又曰聖人之情見乎辭鼓天下之動者存乎辭又曰其辭文其辭危辭也者各指其所之詳哉於辭乎所以諄復詔人者以庖犧氏畫六十四卦渾渾然無文字學者欲憭其象貫其數會通其理以成已而成物非求之文王周公所繫彖爻之辭不能也而因思孔子作傳乃所以發明文王周公所繫彖爻之辭者也宋儒謂有伏羲之易有文周之易有孔子之易者吾惑焉爰是由

孔子之辭以求文周之辭而孔子之辭所謂十翼者自呂成公更次王弼本朱子據之作本義如其說於古似合然張守節史記正義稱上彖卦下辭下彖爻卦下辭上象卦辭下象爻辭以之斠楊子太玄用方州部家擬卦七百二十九贊擬爻為經其八十一首擬彖者與攡瑩掜圖告測文數衝錯諸擬孔子彖傳文言繫辭說卦序卦襍卦者並在經外似楊子生西京所見易即是張氏云者比之呂朱本為確而思之數十年所謂卦下辭爻卦下辭究不知於今之易中何居也然則其為辭者且不能辨何由知其所

以為辭噫讀易其難哉吾友同里孝廉蕭君吉堂乃獨能冥精潭思執經傳所用凡一千三百三十六字析之合之迻之錯之縱橫鉤鈲謂文王周公孔子用字各有定數因推措其所以為辭者成周易屬辭十二卷屬辭例說七卷余讀其書徒驚怖其都與昔言易者異所說蓋十之八茲如也夫力數十寒暑乃得之而余欲知之旬日間其茲如也固宜然亦有知為說易家所不可無者如初上往來例困初徃豐上故同云三歲不覿賁初徃渙上則賁五爲渙四故賁五云邱園渙四云有邱賁上來歸妹初則賁二爲

歸妹三故賁二云賁其須歸妹三云歸妹以須餘以此倒求之多合又以乾五天德稱天坤二地道稱无不利惟大有上爻兼繫天祐无不利周公以此爻兼乾坤故孔子曰易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤而天祐一爻又於繫辭上傳特明之意蓋以此繫辭傳所以特說鶴鳴在陰七爻憧憧往來十一爻及離十三卦而三陳履九卦又始履終巽者皆有說至為曲與因畫成大有圖以中孚七爻為一六居下履九卦為二七居上咸十一爻為三八居東離

十三卦爲四九居西大有上爻兼乾坤爲天五地十居中即孔子之言具河圖之數無餘無欠不假強爲實有莫知其所以然者可不謂之獨得乎哉仲翔氏之言易也世推於漢魏最精而爲其學者如終日乾乾夕惕若厲意以夙夜憂勤云爾而謂離爲日坤爲夕坎爲惕否三體接乾生乾故曰乾乾又首出庶物萬國咸寧亦兆賴一人云爾而謂乾爲首震爲出坤爲國爲衆爲安諸它解例若是壹似文王周公孔子之於辭字字必有一定排置而不可畧假者恐聖人立言以詔天下後世之心不拘曲若是而以其

倒通求之又似苟不如是即其辭不必如是云云者吾不及見聖人而面問之也今吉堂此書其求聖人之辭之法不與仲翔氏同而求得於辭之意則髣髴與之等於易家足名一氏也已雖然中如傅合二十八宿十二律辰及六書諸說余頗疑爲鑿可割汰不令蕪精善吉堂雖長余二歲精力十倍予學養誠篤逐年以增於里中獨所敬畏其學易必不以此書爲止也可知矣咸豐九年歲次己未十月同學弟鄭珍拜手序

周易屬辭自序

自道光戊戌友唐君子固于英伯仲招館其家啓諸子弟問易欲精揀衆說手輯一編㠯便講習草稾過半私怪彖爻翼何㠯一語而再見數見十數見此中必有義例乃悉屏舊說專取經文觀玩初如面牆積久佀得端緒因將同句同字同旁同音及不同字分彙鈔集又㠯全易一千三百餘字據許叔重說文逐一比勘漸次推出義例十數條不揣愚蒙僭編易例易注若干卷莫君子偲見之謂舊義新解時或閒襍

不若離之兩美乃畧刪節成藁繼改例增例頻增頻
改最後得直卦例遂遂爻變直爲主舊藁存者十不
過二三今定周易屬辭十二卷周易屬辭通例五卷
屬辭通說二卷大要卦象字爲母爻翼字爲子析及
偏旁諧聲見六十四卦三百八十四爻互相關通故
曰屬辭也初時屬辭繁乃箸通說以分之又于通例
中箸解以分之又于通例中箸十數類以分之三編
離合棄取冥思默索獨往獨來遂閱十六寒暑中間
一質學使丁虛園先生獲正音韻之譌朋友申莩君

子偲點定商量始終無間偏旁諧聲補救尤多及門
唐生起尉常有參悟呈鈔錄之功則前後來遊數百
人咸與厥事十易稾始成今本自疑頻年拘牽象數
且藏諸篋覽以居之當更有進于此者而學者慮稾
久失遺遽取鋟梓夫易廣矣大矣象數義理前人之
說備矣光遠雖指管窺何足言易哉惟以經証經時
有符合是或易中一說畧述原委就正有道云爾
咸豐三年蒲月望二日遵義蕭光遠書于畬經艸堂

周易屬辭目錄

首卷
乾坤二卦
二卷
屯蒙需訟師比六卦
三卷
小畜履泰否同人大有六卦
四卷
謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁八卦

五卷
剝復无妄大畜頤大過坎離八卦
六卷
咸恆遯大壯晉明夷家人睽八卦
七卷
蹇解損益夬姤萃升八卦
八卷
困井革鼎震艮漸歸妹八卦
九卷

豐旅巽兌渙節中孚小過既濟未濟十卦

十卷

上繫

十一卷

下繫

十二卷

說卦序卦襍卦

家君述易未箸凡例已有通例也其每爻象注加

厶者爻變爻直也變直所推出之卦與小象相關

者則○吕别之上繫下繫說卦及逸例中加○皆
示彼此聯屬例與文象同　男永京謹識

周易屬辭卷一

遵義蕭光遠述

☰☰ 乾下乾上

乾字義

說文乾上出也从乙乙物之達也倝聲倝日始出光倝倝也从旦㫃聲旦明也从日見一上一地也乙象春艸木冤曲而出陰气尚彊其出乙乙也與丨同意按乾从乙坤从申卦名取幹支詳見通例

乾元亨利貞

乾純陽至健直繫元亨利貞而無他辭所以別于諸卦也惟大有元亨鼎元亨大壯利貞倣此

初九潛龍勿用

變始直乾始初直屯綜蒙龍取蒙亦乾對成成初直漸游取漸旁勿用取屯蒙龍爲鱗蟲之長靈變莫測故以象乾道變化初在下陽氣尚微時潛而潛故占勿用潛爲見躍飛之本不潛則不能飛勿用正所以爲用也說文龍童省聲

九二見龍在田利見大人

變同人。直坤同人二。直(履)綜小畜。有田象。小畜對蹇。利見大人取(蹇)象。二地位。五天位。皆稱大人。三才之義。

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

變履。直屯。屯三直(謙)。故稱君子。屯對(晉)。有日夕象。乾乾者其事。惕者其心。厲者其所居之位。六十四卦人道之首。繫以惕厲之辭。觀九卦首履。則知此爻隱切作易本旨。而自古聖人憂勤惕厲。皆是心也。求免于咎而已。

九四或躍在淵无咎

變小畜直蒙小畜對寒躍取蹇旁蒙下卦坎淵取坎象奮身將進疑而未决隨時進退則无咎也

九五飛龍在天利見大人

變大有直需需上直離對小過有飛象需綜訟利見大人取訟象龍由躍而飛陽氣盛至于天猶聖人爲天子臣民所利見也卦象爻大人字各五十有五參天地者大人也故大有天祐取諸乾坤

上九亢龍有悔

變爻直訟爻綜姤。姤上變大過錯頤。亢取頤象。飛而上曰亢。又角亢東方蒼龍之宿。居列星之首。有髙亢之義。時位已過。動必有悔。六爻初潛二見。三惕四躍。至五而後飛。一飛而即亢。所謂吉凶消長之理。進退存亡之道。此可見矣。○說文亢人頸也。从大省。象頸脈形。或从頁作頏。

用九見羣龍无首吉

此承亢龍而言。頤上變復。首取復道。用九。隨時變通以用之也。亢訓人頸。則有首矣。見羣龍无首。剛

而能柔不可端倪是以吉。○㊔上直㊓无首本此。

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

大哉取大有。見倒。萬物一元所始。天一元所統。元所以爲大也。此釋元。

雲行雨施品物流形

雲雨取需。需五變泰。天地交而萬物通。此釋亨。

大明終始六位時成時乘六龍以御天

大明取大。二終始。乾之終始。大明。聖人明之時。時成乾之時。時乘聖人之時。乘龍御天。則雲雨被物。此

聖人之元亨。

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

大有五直臨對革。變化取革。由乾元而推變化之道由形而反諸性命也。大和即元。元之德至貞而保合。以爲生生之本。此釋利貞。

首出庶物萬國咸寧

需對晉。庶取晉象。咸寧謂咸臨。[illegible]乾出治。容保无疆此聖人之利貞

象曰天行健君子以自強不息

此亦主五言。大有對升。升對豫。行健取豫。不息取升。君子不以人欲害天德。亦一天也。

潛龍勿用陽在下也

屯初直同人對旉陽取揚庭。漸初直巽。在下取巽爻。

見龍在田德施普也

履二直旅。施取旅旁。蹇二變井德施普。亦並受其福意。

終日乾乾反復道也

晉三變旁對復反復道用復辭終始相生乾之反復憤樂相循君子之反復

或躍在淵進无咎也

小畜四直邑對觀進取觀爻

飛龍在天大人造也

大人乘龍御天有雲雷交作天造草昧之象

亢龍有悔盈不可久也

不可久則當有持盈之道也○盈取比爻

用九天德不可爲首也

九五大人備卦之全德。神明變化。無端無始。是不可爲首也。易自乾用九稱首。上經終于折首。下經終于濡首。剛過則亢。濟極而濡。聖人于盛滿之際。示人甚切。而乾卦六爻。足包全易。亦即是可見。

乾同字

乾乾 噬嗑四五　孔繫乾 履　乾乾 同人

乾三乾乾變履噬嗑兩乾變訟對履乾胏乾肉義異字同。○同字惟錄別卦象爻象。餘見例。

字旁

廟（萃渙）朝（訟上）邅（屯二）坦坦（履二）幹（蠱初二三五○幹說文榦）翰（賁四中孚上）

干（漸初）衎衎（漸二○二字取聲後倣此）乙（泰歸妹）一（睽損損萃旅）失（比五隨二

三晉五未濟上○說文乞从手乙聲）就（萃三）孔繫廟（震渙）朝（坤初）幹（乾）不失

（乾上訟四隨初坎困旦）不自失（比二小畜二）失居（豐屯）笑道（見復）未失

（見未濟）就（乾五）无尤（賁四剝五大畜二蹇二鼎二旅二○說文尤从乙又聲）

彖字

元亨利貞（乾屯隨臨无妄革）元亨利△貞（坤）元亨（大有蠱升鼎）

利貞（大畜大壯）元永貞（比○萃五）元（睽四）元吉十三（損○損五坤五訟五）

（履上泰五復初大畜四離二益初五井上渙四○右二十七元十一亨九利十一貞）

亨利貞咸萃兌小過利貞亨離亨△利貞蒙恒渙亨貞困

亨小利貞遯既濟小亨旅巽亨二十小畜謙噬嗑賁復萃震豐節未濟

需履泰同人大過坎○否初二大畜上節四○右

亨三十三合前共四十四亨○又十利十一貞

利十二坤解蹇蹇夬○蒙上上師五大畜初始二晉初漸三利用十二噬嗑○家

初需初謙五上觀四益初四萃二升二困二五利建侯屯屯豫利見大人七

訟蹇萃巽○乾二五蹇上利涉川十需訟同人蠱大畜中孚益渙○頤上未濟三利

攸往十四賁剝復无妄大過恆損益夬萃巽○无妄二大畜三損上无攸利十

歸妹未濟○蒙三臨三无妄上頤三恆初大壯上萃三歸妹上无不利十三坤二屯四

大有上謙四五臨二剝五大過二遯上晉五解上鼎上巽五利△貞否同人○升上巽初

歸妹二利艱貞明夷〇大畜三噬嗑四利女貞家人觀二利永貞坤用

六旦初利居貞屯初隨三利貞漸中孚〇明夷五鼎五損五〇利字百合前百一十有九利〇又十九貞

貞師〇豫五剝初二夶二女貞屯二艱貞泰三可貞損〇坤三无妄四不

可貞節蠱二明夷三永貞小過四永貞吉賁三益二貞吝泰上恆三晉上

解三貞厲八訟三小畜上履五噬嗑五大壯三晉四革三旅三貞凶八屯五師五

隨四頤三恆初异上中孚上節上安貞吉坤〇訟四居貞吉頤五萃上貞吉

二十九需頤蹇旅〇屯五需五比二四履二否初謙二豫二隨初臨初噬嗑四遯五大壯二

晉初家人二解二損上姤初升五未濟二五貞吉悔亡咸四大壯四异五未濟五〇貞

六十九合前共百有十貞

以上彖十三元。四十亨。三十九利。十四貞，元亨利貞百有六，數拄蠱四變鼎。爻十四元。四亨。八十利。九十六貞，元亨利貞百九十四。數拄遯二變姤。彖爻元亨利貞共三百。數拄鼎上直姤。倒取姤對大有。大有元亨。鼎元亨。二卦卦數六十四。包全易。

孔繫元亨利貞

元二十三乾六○坤比大有蠱損鼎○坤五訟五泰離二益初渙五元吉拄上

履上井上六四元吉大畜四六五元吉損五元下繫復初○亨四

十七 乾三○坤屯蒙家需小畜履○泰同人大有謙隨蠱臨噬嗑賁賁○復无妄大過坎離咸恒遯遯萃○升困革鼎震旅旅巽渙節○小過既既未濟否二節四

亨 序卦賁

利九十 五 乾八○乾二二五乾二坤坤二二蒙二上需需初訟○訟否同人謙四五蠱臨二噬嗑噬嗑四賁○剝復无妄大畜大畜初三大過咸恆遯○遯上大壯明夷蹇蹇蹇蹇上解損損二○益益夬夬萃萃困五鼎初漸三歸妹○歸妹二巽巽巽初兌渙中孚孚小過既濟○未濟上繫同人五下繫益渙渙隨小過睽咸四四○解上上噬嗑初九卦益○又上繫利用天下利盡利下繫利遠利言利害

吉无不利 上繫大有上○大有上上○下繫大有上

利 說卦巽

貞六十五 乾五坤二○坤三用六屯○需需五訟四師比履二五否否初謙二○豫二五隨臨初觀二噬嗑四五賁三无妄四頤○頤五咸咸四恆恆五遯遯五大壯大壯二晉四○明夷明夷五蹇解二損損二

升五困歸妹二旅○旅二巽初兌節節上中孚小過既濟未濟二未濟四○下繫貞勝貞觀貞明貞

一貞下繫豫二

乾統于元。乾策直復。下繫于復初取一元。坤統于貞。坤策直豫。下繫于豫二取一貞。兩爻復次豫。有貞下起元之義。○孔繫元亨利貞二百三十。爻在蹇二。例取蹇對小畜。小畜二直(鼎)。

彖六卦無元亨利貞○觀晉睽姤井艮

前六卦元亨利貞。乾屯隨臨无妄皆上篇。惟革下篇。革綜(鼎)。此六卦無元亨利貞。晉睽姤井艮皆下

篇。惟觀上篇。觀對鼎。

爻七卦無元亨利貞○同人坎夬震豐兌既濟合坤元亨利牝馬之貞。七卦元亨利貞此取七卦相配。同人上直大有。大有上直觀對鼎倒如前。

孔繫五卦無元亨利貞○晉家人睽革豐除乾坤外。五卦元亨利貞。此取五卦相配。晉睽革與彖同。豐與爻同。惟別取家人。家人綜鼎。倒如前。

○又按彖六卦元亨利貞。乾屯隨臨无妄萃。卦數百一十四。抂臨上直鼎。數條取鼎。皆彖倒。

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

乾四德皆純粹至善。元于時爲春。于卦爲震。天地生生之理。始于此時震動發舒。故曰善之長也。亨于時爲夏。于卦爲離。萬物相見。美善于此時畢聚。故曰嘉之會也。利于時爲秋。于卦爲兌。秋令慘肅。是謂天地之義氣。利義皆宜也。凡物不宜則不和。秋時物皆成就。各遂其生。有和說之意。故曰義之和也。貞于時爲冬。于卦爲坎。天地之氣。團結于中。

正固不搖以爲來年發生之本。故曰事之幹也。謂凡事依此而立也。此皆天道之自然。衆人所同也。○長取師爻。師五長子。直損。損稱元吉。故元有長義。會取惠謙。謙五惠心。直渙。渙五直遯。嘉取遯爻。和取兌初。和兌。兌初直剝。對漸。義取漸上。儀秀漸。綜蠱事之幹。取蠱爻。

君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事

元之德。人稟之爲仁。體仁。體天地大生廣生之德

也元長四德仁統四端君子體仁自足以首出而
在人上也亨之德人稟之爲禮君子節之文之嘉
美其所會自然動容周旋合乎天秩之禮也利之
德人稟之爲義君子以利物爲心無自私自利之
見則無乖戾之情自足以和義也義主剛方和義
如所謂禮行遜出是也貞之德人稟之爲知精明
强固自足以幹事也此人事之當然君子所獨也
○承前渙錯豐嘉禮皆取豐旁豐綜噬嗑合與嗑
謂貞固取无妄四爻象无妄四直觀對鼎鼎對蠱

爲例。(一)損當九九之中。元取損元吉。无妄當七七之中。貞取无妄可貞。示例。

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

此以乾當君子。天人合一也。

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

(屯)對遯故稱遯。遯有草象。世取草芽。龍德聖人之德。隱釋潛下。遯言其隱。皆非龍德不能。總以確乎

不可拔贊之。

九二曰見龍扗田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍扗田利見大人君德也

履對益。兩庸从用取益三兩用履三直弅兩庸从庚取弅兩庚履二直旅對大畜。閑邪取大畜存誠取无妄脩諸已爲善及于物爲德博而化即德施普意君德明二非君位而可稱大人者此也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰

君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

三變既濟辭取亂旁履對解兩至取解爻兩至也兩終取謙象爻兩終存義以上皆釋乾惕下乃釋厲无咎不驕猶二之不伐不憂猶初之无悶

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德脩業欲及時也

故无咎

進退取觀觀對鼎鼎四直益有恆象觀四變否有離象上進釋躍下退釋在淵无常无恆釋或進脩與二同而時漸迫矣

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

需五上直坎離故稱水火自同聲同氣至從龍從

虎。皆一物親一物。聖人起爲天子。則萬物快覩其光也。湯武革命。順天應人。與包犧神農黃帝堯舜氏作。其氣象皆如此。天位上。地位下。聖人成位乎中。立之極與天地參。此又推聖作物覩之所以然也。

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

訟上變困錯賁。賁對旨。輔取旨。動有悔取困。貴高釋亢。无位无民无輔。則其所以有悔也。辭與大有

尚賢。天助人助對發。

潛龍勿用下也

處最下。故勿用。

見龍在田時舍也

未爲時用。故在田。○(井)初下也。時舍也。本此。

終日乾乾行事也

事即德業。行即進脩。○廣三直(彖)彖大象行事本此。

或躍在淵自試也

自試則進退不苟。

飛龍在天上治也

飛則居上以治下。

亢龍有悔窮之災也

窮釋亢。災釋悔。窮取訟窒。災取小過爻。

乾元用九天下治也

元統天故曰乾元。用九則張弛得宜。天下所以治也。

潛龍勿用陽氣潛藏

(漸)初變家人對師。藏从臧取師爻。○說文新附字。臧臣也。臣鉉等案漢書通用臧字。从艸後人所加。

見龍在田天下文明

(井)二直大過。大過二直明夷。故稱文明。潛藏者坎之象。文明者離之光。

終日乾乾與時偕行

謂日行與俱行也。○(益)與時偕行本此。

或躍在淵乾道乃革

下上之交。乾道改革。故不遽進也。數錯革。故稱卦

名。

飛龍在天乃位乎天德

乾位乎天德。純粹精也。需位乎天位。以中正也。

亢龍有悔與時偕極

三與時偕行。學問利于不息也。故无咎。上與時偕極。勢位患不知足也。故有悔。然震无咎者存乎悔。

此易之敎也。

乾元用九乃見天則

則者理有定限。而無過不及也。○天則取大有爻。

乾元者始而亨者也利貞者性情也

性卽各正性命。情卽保合大和。

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

始釋元。美釋亨。利天下釋利。不言釋貞。此合四德一以貫之。所以見元之統天。

大哉乾乎剛健中正純粹精也

剛健中正。卽元亨利貞之實。純粹精。又合四德之始終極形之。

六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施

天下平也

此合釋聖人四德。乘龍御天。聖人之元。雲行雨施。聖人之亨。天下平。聖人之利貞。

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

此承潛藏而申釋勿用。○不成名故成德。(漸)綜蠱有日象。德可見而未見。行將成。而未成。君子弗用。智慮深沉。

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰

見龍在田利見大人君德也

此承文明而申釋大人。同人對夬。寬取莧陸。非君位而有君德。亦人所利見也。

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

此承偕行而申釋厲无咎。○兩在取巽爻。

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

此承乾道乃革。而申釋或。疑詳審也。○三四當兩

卦之交。故皆稱重剛。與重離重巽一例。

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

此承位天德而申釋大人。訟對明夷睽。天地日月由明夷取。鬼神由睽取。吉凶由訟取。先天後天見通訟。日月四時鬼神。皆天所統。弗違奉天。則天亦大人。大人亦天。此所以位天德而爲人所利見也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亾知得而

不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

此承偕極而申釋亢。進洎存亡得喪見例。三不知明所以偕極而亢也。進退數端眾人知一不知二蔽于欲也。聖人無欲。炳于幾先。知進退存亡得喪之倚伏。莫非自然之理。而處以當然之道。所以不至于亢。終身无悔。

䷁ 坤下坤上

坤字義

說文坤地也易之卦也从土从申土位在申也土地之吐生物者也二象地之下地之中丨物出形也申神也七月陰气成體自申束从臼自持也臼叉手也从E彐○按土位在申則知坤位西南名卦造字之時已然先天卦位乾南坤北未協

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

牝馬之貞指五五變比對解牝取解比旁馬乾象

坤德順而體健故元亨與乾同而利牝馬之貞也

先後取否泰見通說又卦位坤艮相對坤在下爲
剥上變剥先迷也坤在上爲謙三變謙後得主也
西南坤之本位致養致役于西南而得三陰卦之
助得朋也東北艮方成終成始于東北中隔震體
不與陰係悪朋也坤爲臣道爲人臣者以人事君
又無朋黨之嫌則无不利安从女在宀下亦坤順
之義安貞是以能承貞

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

至取晉㫄火在天上爲大有故乾稱大哉明出地

上爲贊。故坤稱至哉。順承天。无成有終之義。此釋元。

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

乾德无疆。坤厚與配。靜翕則含弘。動闢則光大。品物因之咸亨。此釋亨。

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

地類順也。行地无疆。順而健也。此釋利牝馬之貞。

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

常取黃裳經言得主傳言得常文言得主有常兼取謙泰也與類行得朋之利終有慶喪朋之利應地无疆人法坤之德

象曰地勢坤君子以厚德載物

此主三言謙三直剝剝三變艮厚取敦艮德載取小畜上爻四方高下形勢不同而厚無不載君子體之以厚載則亦坤也（）載取三才見通說

初六履霜堅冰至

變復直師復對歸妹歸妹初變解對履因用履卦

名。師初變臨對(震)霜取震堅取臨至取臨象。因霜言冰。一陰而切履霜之防。履霜而知堅冰之至。卽臨稱八月。姤繫女壯之義。○冰說文仌。

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

(履)初變訟。訟象稱終有冰象。因終原始。謂一陰生而衆陰隨進也。○凝說文冰。

六二直方大不習无不利

變師直比。比對(睽)直象比。方來。方象比錯大有。大象比二變習坎乾龍飛則習。坤牝馬是不習也。師

對（蹇）蹇利西南不利東北。坤則西南東北皆利也。

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

動卽坤動也闢之義由直而方。大可知矣。二地位。故曰地道光。

六三含章可貞或從王事无成有終

變謙直小畜。謙對萃。萃三變咸。含取咸。咸旁。謙四變小過。章取遺音。小畜對損。可貞取損象。從王事。得主也。不居成功。勤勞終事。後順之至也。

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

待時而動有功不德非常之知也小畜綜姤姤三直需光大取需象

六四括囊无咎无譽

變豫直歷歷四直兌括从舌取兌豫五變萃囊从衣取萃重陰欲閉象括囊占无咎无譽譽取豫諧

○兌對大過无咎无譽本此

象曰括囊无咎愼不害也

愼釋括囊天閉賢隱之時愼口免害足矣何譽之有

六五黃裳元吉

變比直泰。泰五變需。黃取需彖光旁。需五直坎。裳从尚取坎彖。泰對損。元吉取損。黃者坤土之正色。不言衣而言裳。坤順卑下之義。泰稱歸妹。坤裳妹袂皆釆主之美德。○黃說文从田从芡。芡亦聲。芡古文光。

象曰黃裳元吉文在中也

文取需初郊旁需對家人。在中取在中饋。

上六龍戰于野其血玄黃

變剝以直否以剝以錯夬(夬)卽戎戰象。夬對同人于野象。

否上變(萃)綜升。亞取恆旁。萃錯大畜玄黃取畜旁。

純陰居極龍戰兩傷所以危陽也所以警陰也。

象曰龍戰于野其道窮也

(夬)上變乾。窮與乾上同失道故窮也。

用六利永貞

此亦承上龍戰而言。否以上直(比)永貞用比辭。用六

利永貞。卽象利牝馬之貞也。

象曰用六永貞以大終也

比错大有。故曰以大終。

字旁

橈大過大過三爻十汪見例城泰上圭益三刲歸妹上徒賁初塗睽上

譽坤四大過五豐五蹇初豐五旅五與中孚二曳睽三既濟初未濟二○說文曳从申

丿聲夤艮三孔繫士離社震堯舜乾坤均坤申申巽神神

乾五觀彖神謙彖豐彖二咸四又上繫十八下繫五說卦二

彖字

牝坤離馬坤晉馬屯二四上賁四大畜三明夷二睽初渙初中孚四馮泰二君子

見中孚有攸往坤解○大有二明夷初始初勿用有攸往屯○遯初不

利有攸往剝无妄小利有攸往賁利有攸往復大過恆損益

夬萃巽〇損上无妄二大畜三先後坤蠱〇否上同人五睽上旅上巽五後比〇明夷上震

初迷坤〇復上主坤〇明夷初睽二豐初四西南東北坤蹇西南解西

小畜〇隨上小過五南升〇明夷三東西既濟五得喪坤井失得晉五大

有得豫四得大首明夷三小得坎二得泰二隨三坎上得輿剝上得

桷漸四得牛无妄三得金矢得黃金噬嗑四五得黃矢解二得

敵中孚三得友得臣損三上得女妻得士夫大過二五得妾

鼎初得童僕得資斧旅二四七日得震二既濟二不喪震喪

羊大壯五喪馬睽初喪牛喪童僕旅二上喪資斧巽上喪貝

无喪震五　二
喪茀既濟二　朋朋坤　朋復〇爻七朋見例　安坤〇訟四
節五　孔繫馬隨乾坎震　馴坤初　驕乾三　駁乾　馵震　先後乾損　主无妄
中孚　喪小過大過　朋兌　宴需隨
天地類附
爻八天一地見例　孔繫天七十四文言乾十坤一象傳乾資各二坤屯
需臨觀无妄坎離恆〇大象需訟小畜履同人大有大畜大壯夬〇小象乾五大有三上大畜上姤
五中孚上明夷上師二豐上文言乾乾乾說卦乾乾一爻大有上上上上上上〇上下繫共十　天
行乾蠱剝復　天命无妄萃　順天大有革兌　應天大有大畜中孚　天下三
十二文言乾說卦離彖傳師否同人隨家人姤豐各一觀二〇大象无妄遯姤下繫益睽各一

噬嗑二咸三利天下乾隨渙化成天下賁離天下化成恆天

下治乾蠱乾坤天下平乾咸天下三十三上繫下繫〇以上天字共百三

十九有地三十四象傳坤三晉明夷各一大象坤師比謙豫臨觀剝復晉明夷萃升小

象明夷上〇上繫大過下繫小過井說卦坤坤坤坤兌〇又上下繫共七天道天道謙

地道坤二地道地道坤謙三本天本地乾天玄地黃坤

天施地生益天尊地卑上繫參天兩地立天立地說卦

天〇地大衍各七〇以上天十五地十八天地各五十象傳復頤大壯家人

睽解姤萃革豐節上繫中孚下繫損文言乾坤上序卦乾坤咸〇又上下繫十四說卦一五天

地天地否豫咸恆歸妹坤四天地泰象傳天地天地天地泰大象

天地泰三象○以上十翼天二百有四地百有二天地三百有六

雷風水火山澤

雷震屯屯解解解豫復隨歸妹噬嗑豐无妄大壯頤小過恆恆益○上繫一說卦五○雷象二十五

風巽小畜姤蠱觀中孚恆恆益家人渙文言乾下繫大壯上繫一說卦五○風象十九

水文言乾○坎坎訟師比蹇困節井井井渙革既濟未濟說卦五○水象二十一

火文言乾○同人大有賁旅家人鼎鼎睽睽革革既濟未濟說卦四○火象十八

山隨上升困○艮蒙蒙蹇謙剝蠱漸賁旅大畜遯頤小過咸損升四象說卦三○孔繫山象二十

澤兌履夬隨歸妹臨萃大過中孚咸損睽睽革困節說卦四○澤象二十

陰陽

揚 夬 楊楊 大過 二五 陰 中孚 二 孔繫揚 大 有 陽 乾初 坤上 陰 坤初 三

陰陽 坤上泰否說卦乾上上繫各三下繫各 六說卦各三〇以上陰陽各十八

剛柔

剛 乾三四坤訟履豫无妄大畜大過遯大 壯姤困小過履三同人三睽三說卦兌 剛反 復

剛長 復臨 夬 剛中 蒙師比小畜臨无 妄坎萃升困井 剛得中 漸 節 乘剛

屯二豫五噬嗑 二震二困三 剛健 乾大有 需大畜 柔順 坤明 夷 柔 坤離升 大過初

姤 初 柔得位 小畜 同人 柔得尊位 大 有 柔得中 噬嗑小過 既濟未濟 柔

履剛 履 柔變剛 剝 柔乘剛 夬歸 妹 柔剛 下繫 豫二 乾剛坤

柔 謙 卦 損剛益柔 損 柔遇剛 姤 姤 剛浸柔 夬夬〇以上 剛五十五柔

二十五

剛來得中訟剛來下柔隨柔上剛下咸剛上柔下蠱恆柔來文剛分剛文柔賁內柔外剛否剛中柔外兌柔在內而剛得中中孚柔得中乎外而順乎剛旅剛巽乎中正柔皆順乎剛巽柔進而上行晉睽鼎得中而應乎剛睽鼎剛來而不窮柔得位乎外而上同渙剛柔十屯恆既濟未濟噬嗑節蒙二坎四解初鼎上○以上剛二十六合前共八十一剛柔二十五合前共五十柔（　）剛柔十上下繫九說卦一柔下繫二柔危剛勝下繫曰柔與剛迭用柔剛說卦○以上未附卦爻剛十三

柔十五

十翼九十四剛。六十五柔、剛柔共百五十有九爻

拄頤、三變賁。與夷上變賁同。

健順

建（屯豫屯初）孔繫建（屯豫）健十四（需訟小畜泰同人大有无妄、夬說卦乾震〇乾）

（二大畜二）順五十（師比泰臨觀剝復晉明夷萃萃升草旅巽兌小過大象大有升〇坤初蒙三五上需四比五臨二頤五咸二明夷二家人二四升四萃上漸三四渙初上繫大有上上說卦坤〇坤四豫四說卦三〇下繫健順各一）

孔繫附卦爻建健十六應豫卦數前附卦爻八十

一剛合屯豫卦數十九共百前附卦爻五十柔此

五十順合之百皆應明夷卦數○前上下繫九剛柔此下繫一健順自爲例。

十二卦不繫天地

蒙蹇困鼎震艮漸旅巽小過既濟未濟

十一卦不繫剛柔

泰謙觀頤家人蹇解益萃艮豐

交惟明夷上稱天地蒙對明夷故前十二卦上篇獨取蒙小象惟泰三稱天地故此十一卦上篇先取泰明夷上變賁對艮故惟艮竝無天地剛柔字。

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

至哉坤元。以其至柔至靜。又柔靜而能剛方也。柔靜。順也。剛方。順而健也。此釋元亨利牝馬之貞後得主。惟其柔靜自處也。有常。剛方之驗也。此釋先迷後得。含萬物。柔靜之體也。化光。剛方之用也。因含章稱含萬物。赤與白謂之章。坤西南之位。化光。即二象所謂地道光也。此釋西南東北。終贊坤道之順。以著其安貞。承天時行。則又統坤元釋之時

行。協天行之健也。卦有謙𠃵象。二卦彖傳倣此。

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

冰霜言造化善不善言人事。餘慶善氣所熏。餘殃惡德所流惡殃之極。至于戕弑臣子之罪。亦由君父不防微慮漸也。蓋言順。順極成逆。追嘆而交警之。聖人于一陰始生。垂此大戒。蓋有感于春秋時事。而爲天下後世豫絕其惡端也。辯之早辯。則無

是矣。○師有開國承家之象。因稱家家人初變漸綜蠱。父子取蠱爻。君臣父子並言。小過二稱君臣。直井對蠱爲例。○(震)對噬嗑。善不積惡不積本此。

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直則不邪。故以正釋直。方則協宜。故以義釋方。敬勝百邪。義揆萬事。夾持以立。德不期大自大也(蹇)二變井對豫。不疑所行。豫四勿疑意。○內外取比。孤取(睽)

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

美釋章。地終天功。妻終夫業。臣終君事。其道一也。終如非坤所有。祇以代乾。含章之至。（）道取小畜文。小畜夫妻對。蹇王臣。因以妻道臣道並言。

天地變化艸木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

天地變化。泰通之時。天地閉。否塞之象。世泰則品彙發華。世否則賢人晦迹。括囊者閉隱之義也。變

蓄閉隱並言。猶初之善不善兼繫。豫綜謙。故言謹也。○豫四直離。離三直革。變化取革。隱諧引兌兌對大畜。閉取閑旁。

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也

黃中之色也。因稱黃中。理。西南東北之地理。通理。中德時出不窮。放之皆準也。中則正矣。裳所以飾體。正位居體。猶言君子大居正。又爻稱元吉。有體元之德也。小象文在中。此美在其中。皆釋黃義。四

支體之屬也。事業由身而施者也。在中。美蘊于心。暢四支。美形于身。發事業。美著于世。所以為美之至。而得元吉也。○震有震象。理取震百里。暢諧震七鬯。又泰對支暢取揚旁。

陰疑于陽必戰。為其嫌于无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之襍也。天玄而地黃

陰極而疑于陽。若勢均力敵。故必戰也。龍陽物。血陰類。五彩合謂之襍。因玄黃生義。陽生于子。實萌

于亥。坤上之陽。剝果僅存。入地經時而後發生。故剝必歷坤而後復也。此爻正剝極而復之機。特發陰陽之義。○㊟萃對謙。嫌取謙旁。否稱疇離祉。因用離卦名。

受業唐起尉
李友鸞校
受業羅人驥刊
男永京書

周易屬辭卷一

周易屬辭卷二

遵義蕭光遠述

䷂ 震下坎上

屯字義

說文屯。難也。象艸木之初生。屯然而難。从屮貫一。屈曲之也。一地也。屮艸木初生也。象丨出形。有枝莖也。丨下上通也。○按易卦屯蒙繼乾坤。生物之始。屯取植物。蒙取動物。動物本天。植物本地。屯初直同人對萃。萃从艸。卦名同旁。以允見爲例

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

占與乾同。屯難未解。勿用有往。治屯需人。故利建侯。初變比對睽。侯从矢。取睽旁。睽對訟。从公。公侯爲類。屯利建侯。訟利見大人。乾之大人。稱二。屯之侯屬初。則知各卦稱侯稱大人。不專在五。當分別觀之。

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

乾稱乾始。坤始凝。屯始交。此三始字例。交爲泰。不

爻為否。姤爻爲屯。此三爻字例。葢乾坤後次屯。與泰否後次同人。皆三才之義也。二有大有象。爻取大有。初有比象。盈取比比爻。不寧取比彖。雷雨天造之時。矦大得民。不寧方來也。

象曰雲雷屯君子以經綸

此主初言。小畜雲雨。因象雲雷。小畜初變巽對頤經取拂經。君子治屯。如結繩書契之類。皆經綸也。

初九盤桓利居貞利建矦

變比。直同人。同人初直小畜綜履。盤取履旁。比初

直叏。叏初變大過。桓取過棟。陽剛居下。其象盤桓。占宜守正。在人當建之爲矦也。百里爲同。公矦之封。故爻用象辭。○屯繼乾坤。繫以建矦之辭。天開地闢。人生之時也。人生繁多。無主乃亂。建矦君道也。矦不屬五而屬初。屯者物之始生。天地生物。陽氣自下而上。極乎上。則又反乎下。循環不已。自古帝王之興。如繫傳所稱伏羲神農黃帝堯舜。皆自下而起。湯武革命亦然。如湯由矦而王。賢聖六七作。此商家陽德方亨之時也。中葉以後。陽氣漸極

乎上。而太王王季文王。又培周家八百年之元氣。
故屯必以初爲主爻而後合卦之名義。○比建國
親侯本此

象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

正得貞。乾坤之初明陰陽。屯初明貴賤。貴陽賤陰
一經大義在此。○(履)初直豐對无妄雖取豐爻行
正取无妄彖爻小(畜)錯豫。大得取豫。民取同人。人
民爲類。

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十

年乃字。

變飾直大有。本卦對晉。晉康侯錫馬蕃庶。因疊取馬象。大有對升姤。乘取升義。媾諧姤聲。姤綜小畜。小畜二變家人。六貞取家人。小畜初直革。革从三十。因稱十年。乃字取革乃孚。邅回旋。班分布。乘馬班如謂五。二與五應。君臣交際。猶婚媾相求。幽人守貞。猶女子待字。爻德柔順中正。以當屯時。持重不苟進如此。

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

師。二直明夷難。取艱貞。易例剛柔由明夷天地取。
明夷稱登天此因取乘剛象。後凡乘剛以此爲例。
反取小畜爻反常。復陰陽正應之常道也。

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

變既濟直謙。謙三直剝。剝三變旣對觀。鹿取觀薦。
謙。錯履。履取履虎。謙。對困。有林象。陰柔无應。迷失
所向。舍則不入往。必見吝。君子當淩其幾也。

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

剝三直師。禽取師爻窮見坤上。

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

變隨直豫豫對升再取乘馬象升對大有大有對姤再取婚媾象柔正近君求賢共濟占往往吉豫四變坤无不利與坤二同

象曰求而往明也

明取隨爻

九五屯其膏小貞吉大貞凶

變復直隨膏取隨旁復上變頤綜小過辭與可小事不可大事相倣二以乘剛而屯志未上行也五

以屯膏而屯。澤未下逮也。漸而不驟。濟屯自有時也。

象曰屯其膏施未光也

倒對旅。施取旅旁。頤上施光本此。

上六乘馬班如泣血漣如

變訟直蠱。蠱上變升。升稱勿恤。因言泣血。蠱綜漸。漣取漸旁。屯極无應。其象如此。○按乾用九稱首。比離明夷既濟未濟。五卦稱首。坤上稱血。屯需小畜歸妹渙。五卦稱血。首象惟比上最不美。比錯大

有。彖元亨。爻吉无不利。血象惟屯上最不美。屯錯鼎。彖元亨。爻大吉无不利。造化之妙。一交錯間。凶吉懸殊。易中象數相對相當。此可類推。

象曰泣血漣如何可長也

長取師爻。師五直損綜試爲例。何可長。示人當求濟屯之策也。○試對否。否上何可長。升對豫。豫上何可長本此。

屯字旁

舍屯三賁初頤初。○說文市居曰舍。从亼屮口。屮象屋也。口象築也。○口音圍。 孔繫時

舍乾初井初舍比五隨屮屯。屮二姤五。屮屮木坤四屯乾。離解純

彖字

勿憂豐。勿疑豫四。勿藥无妄五。勿問勿恆益五上。勿逐三

見遯勿恤五升見勿用十一屯姤。○乾初蒙三師上泰上。頤三。坎三遯初。小過四。

既濟三。利用十二噬嗑。○蒙初需初謙五上觀四益初四萃二升二困二五。用二

十一損萃。晉。升○乾九坤六蒙初泰二謙初蠱五復上。大過初坎四上晉上明夷二遯二革初。

巽二。渙初。未濟四。可用損○井三漸上。公用大有三。解上。王用比五隨上。離上。

益二。升四。用用大壯三。益三。○以上彖用八爻用五十。建屯豫。屯初。律師初侯屯豫

晉屯初。蠱上。孔繫用小象剛夷小過備大有五。僃遯三既濟三建比。侯

比通坤五。節初。乾。泰同人睽節渙。井

☶坎下。
☶艮上

蒙字義

說文冡。覆也。从冂豕。冃重覆也。从冂一。冖覆也。○

按說文㔾部。冢。高墳也。从勹豕聲。俗作冡。因以艸部之蒙作卦名。非是。

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙者。昏昧之義。由昏而明。故亨。卦有同人象。童與

同諧。有噬嗑象。筮取噬旁。筮之求神。亦暗求于剛也。初筮誠也。瀆不誠。不告。不屑之教誨。

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以亨行時中。謂以蒙之亨。行我時中之教也。瀆蒙與童蒙相反。故告不告異也。蒙有聖功。不可以異端曲學害之也。○五有頤象。頤養正本此。

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

五直剝對漸。果取剝。育取漸。果行法坎之流。育德體艮之止。○大象標示主爻。如乾取五。坤取三。屯侯在初則取初。蒙童在五則取五。後倣此。

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

變損直臨。損初直革綜睽。發取睽旁。睽二變噬嗑錯井。刑旁取井。因噬嗑用獄生義。利用刑人。所謂不威不懲。噬嗑初爻滅趾之意。說桎梏往吝。所謂小懲无傷。噬嗑上爻滅耳之意。發蒙以嚴爲主也。

象曰利用刑人以正法也

法。典常也。刑以弼教。故曰正法。○法取噬嗑旁。噬嗑

勅法本此。

九二包蒙吉納婦吉子克家

變剝匹觀。剝對漸。漸女歸。有納婦象。觀對㊥鼎。鼎綜

家人。故稱卦名。包蒙納婦。統制羣陰也。以德則二

爲師。以位則二爲臣。臣事君。猶子事父。屯二不字。

表女子之貞。蒙二克家。見男子之事。

象曰子克家剛柔接也

二剛得中。五柔志應。是相接也。○本卦對睽。夷睽

夷綜晉。接取晉彖。因鼎初得妾取。

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

變蠱直噬嗑。本卦對大壯。大壯三直小畜綜姤。勿用取女用姤辭。大壯二直比。夫取比彖。女謂三。金夫謂二。三應上而比二。徇欲忘身。女壯之時。占无攸利。大壯三變歸妹。无攸利用歸妹辭。○小畜三夫妻本此。

象曰勿用取女行不順也

女子之德。後順為常。○噬嗑三直渙對頤。順。取頤。

旁。

六四困蒙吝

變未濟直賁。賁錯困。故稱卦名。限于方隅。不知嚮往。是以吝。

象曰困蒙之吝獨遠實也

實謂二上。卦體相綜。此爻卽屯之三。困卽入林之象。遠實亦无虞之意。○困四直復對歸妹。獨遠取復爻實取歸妹爻。

六五童蒙吉

變渙直剝。剝錯夬。夬對同人。故童蒙于此爻繫之。以位則五爲君。以德則五如童。居尊位而天眞未漓故吉。

象曰童蒙之吉順以巽也

渙對頤。頤對巽。故稱巽卦名。順以巽。與三行不順相反。

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

變師直復。師五直損對泰。損五直(漸)。有擊象。泰對夬。不利爲寇。取不利即戎意。禦取即勇初六乘才。

用挶所以矯其柔。上九過剛。禦寇所以抑其剛。夬綜姤。擊蒙繫豕。不利爲寇。不利賓。皆大易治小人之法。

象曰利用禦寇上下順也

㊀漸上直小過綜頤。合爲上下順。

蒙同字孔繫剛夬

字旁

豕大畜五睽上革解三姤初說卦坎豹上暴豫

彖字附爻字

匪十三蒙五无妄〇比三大有初四離上蹇二渙四萃五匪寇屯二賁四睽上我

十三見例或乾四坤三訟三上師三无妄三恆三益二上損五漸四小過三中孚三三三三

〇以上或十六戔戔賁五俴漸上孔𢧵賤屯初義乾坤二二二需同人四賁初明

夬初姤二鼎二旅三上噬嗑上和義乾存義乾三制義恆五精義咸四辨

義井大義家人歸妹義吉小畜初義凶隨四義无咎復三解初漸初

既濟初時義豫隨遯姤旅〇上繫二下繫一說卦二序卦一襍卦一〇義三十八議節中

孚犧益戈離求蒙頤屯四隨三坎二童童蒙爻五童六龍見例

憧憧咸四羅剝五叢坎上僕僕旅二三告蒙夬泰上謚三四梏蒙初大畜

四再蒙〇說文再一舉而二也从一冓省三四見例〇四猶文三瀆蒙則蒙大

有初。无妄二。離三。大壯上。睽上。損三三。孔繫龍咸四。震震寵二。師業業四。乾三

造坤屯誥姤。瀆豫二溝瀆坎○巳蒙初。師初。小畜五。否初。大有二。謙五。隨四。

復上。姤五。鼎初。旅五。小過初。泰初。四。四。五。姤四。剝初。二。四。五。歸妹初。三。三。○以二十三。起序卦

訟。襍卦震矣小象言五。疑下繫革三。旅三。疑豫二。

䷄ 乾下坎上

需字義

說文需。䇓也。遇雨不進。止䇓也。从雨而。雨水從雲下也。一象天。冂象雲。水霝其間也。而須也。象形。段注。首畫象鼻耑。次象人中。次象口上之髭。次象承

漿及頤下者。按本卦有震頤象。故从雨而。○八卦方位。震數十四。序卦震數五十一。共六十五。爻在泰五變需。故需取震旁。○兌數十三。兌卦數五十八。共七十一。爻在否五變晉。兌有分象。晉有至象。此易中分至例。○乾數十六。乾卦數一。共十七。爻在屯五變復。復對旅。故旅取乾旁。○坤數十一。坤卦數二。共十三。爻在屯初變比。比初直夬。夬初直中孚對坎。示坤坎同旁例。坤坎數共六十一。爻在泰初直中孚。足証五行土位乎中也。○坎數十九。

坎卦數二十九。共四十八。爻在比上直井。八純卦獨坎稱習坎。六十四卦彖辭。獨井疊井井。○離數九。離卦數三十。共三十九。爻在師三變升。升綜觀。故觀从萑取離象。升觀皆中位離。○艮數十一。艮卦數五十二。共六十三。爻在泰三變臨。臨綜觀。故觀从見取艮象。序卦觀亦對艮。○巽數十七。巽卦數五十七。共七十四。爻在同人二直履。履二直旅。旅錯節。故節取巽象。卦名同象皆有例。卽八純卦可見。

需有孚光亨貞吉利涉大川

圖位乾坎相連亥子之交氣運未遠通泰故卦爲需拄人凡不可刻期之事皆必需待無欲速也卦有乾坎象乾五變大有坎對中孚因稱有孚上直離光象五變泰大川象亨貞吉利涉川皆指五言

彖曰需須也險拄前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

須見賁險陷皆取坎二直大畜大畜二變賁錯困

故稱困卦名。位取萃。正中取乾二。有功取隨初。乾二變同人對萃。隨初變萃爲例。皆指五言。

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲上于天。將雨之時。君子飲食宴樂。所以處需恐懼修省。所以應震。○飲食取漸二。宴諧中孚燕聲樂取无妄藥蒡。漸二直兌對大畜。中孚初往上无妄。无妄綜大畜爲例。皆指五言。

初九需于郊利用恆无咎

變井直无妄。无妄對巽。巽初變小畜。郊取西郊。无

安綵大壯。大壯初變恆。故稱恆卦名。剛正能守。盤

桓賸地有恆久之操。无躁進之咎。

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

拄錯噬嗑犯取獄旁不冒險。故于郊常恆也（恆

對未濟未失取未濟爻後倣此。

九二需于沙小有言終吉

變既濟直大畜沙取濟旁爻有困象有言取困象。

沙漸近險。小有言語之傷爻德剛中。是以終吉。

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

既濟二直歸妹。衍取從旁。恆猶固守。衍則從容自在。寬以居之也。

九三需于泥致寇至

變節直頤。頤對渙。泥取渙旁。本卦對晉。致至取晉旁。晉對屯。故稱寇。泥已迫險。寇盜之招。爻德陽剛。不言凶咎。

象曰需于泥災在外也自我致寇敬愼不敗也

象險在前。此災在外。皆指外卦。寇至客來。皆當敬以處之。○節對離。敬取離初。災敗取復上。復上變

頤爲例。

六四需于血出自穴

變夬直大過本卦對晉晉四直(豫)對升血取升恤旁。大過四直睽對訟。穴取訟窒旁。由郊而沙而泥四已入坎有血象。乘正近五。猶人遭殺傷。歷坎窞。從容觀變久而自出也。

象曰需于血順以聽也

(豫)四變坤順取坤象。聽因夬四聞言生義。順以聽則不至龍戰血玄黃也。

九五需于酒食貞吉

變泰直坎泰中位兌故酒从酉坎五直萃錯大畜有食象以九居五位乎天位休養順俟不僥近功所謂飲食宴樂此也

象曰酒食貞吉以中正也

泰五直乾象曰剛健象曰中正與乾五同

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

變小畜直離小畜上直歸妹對復復上當坤策坤稱主此因取客象歸妹上直蒙客取蒙二一家旁三

人取蒙彖爻離五直震故取震驚此爻承五而言酒食所以速客需須也有不速象三人謂泰三陽需極而入客來扶持出險不可以不速而忽之敬之終得吉也六爻上獨不言需而示敬敬所以處險也○小畜對損離敬之損三人本此

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

小畜錯豫由豫大有得此因稱大失未大失故終吉也雖不當位見例

需字旁

濡未濟○未濟初上既濟初上賁三夬三繻既濟四雲雨小畜○小過五雨小畜
上睽上鼎三夬三靈頤初陰中孚二○說文陰闇也从自会聲霒雲覆日从雲今聲古文省
作会漏井二遄損初四而觀○訟二同人五賁初離三解四

彖字 附爻字

光需○觀四未濟五孔繫光坤大畜謙益夬○坤二頤四九卦謙三未光屯五噬四
震四晉上夬五兌上萃五咸四光明履謙艮光大坤彖坤三○泰二渙四涉大
川需訟同人臨大有益渙中孚謙初頤五上未濟三涉大過上頻復三巽三○說文頻
从頁从涉涉說文涉从林从步設觀坎言○酒需五坎四困二未濟上○說文酒就也从
水从酉酉古文丣从卯卯爲春門萬物已出酉爲秋門萬物已入一閉門象也樽坎四酌損初

配豐初孔繫配豫孚嗛謙𦐇四醇損三猶坤上晋旅

䷅坎下乾上

訟字義

說文訟爭也从言公聲言从口辛聲辛讀若愆皋愆也公平分也从八从厶八猶背也厶音私韓非曰自營爲私背厶爲公徐曰會意按易卦訟對明夷牖里之囚文王蒙難特取訟義訟謙旁从言二卦卦數二十一噬嗑第二十一卦彖稱用獄可見

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

五直訔對需。有孚與需同。窒从至取訔旁。需有孚光。上直離也。訟有孚窒。上變困也。惕中如二。終凶如上。見大人所以直其理。承孚惕。涉大川則冒險承終凶。

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

上剛下險以君民言。險而健以訟者言。剛來得中。家人之三來居二也。入淵指上。乾四在淵直蒙。蒙

四栅因本卦上變因爲例

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

初變履對三違行作事取三爻始因終生義作事謀始則無訟矣

初六不永所事小有言終吉

變履直咸履對解解對比比對睽永取比象所取解象事取睽象需取其恆訟戒其永卦義相反也

小有言終吉與需同

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

長釋永。辯明見剝。不可成戒于終。不可長謹于始。

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

變否直恆。否對姤。姤二變遯。有逋象。姤綜夬。有邑象。夬對同人。合為邑人。百里者公侯之封。卦名从公。因取三百戶象。不克訟而歸。歸而逋逃。退讓如此。則居邑眾庶。皆无眚也。

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患自掇也

恆對未濟。未濟二變晉。竄取晉鼫鼠。掇取否苞桑。患自掇。故歸逋乃无眚也。

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

變姤直遯姤三直需食取需爻需三直觀頤舊取觀旁或從王事无成見坤坤三義取含章訟三德惟食舊皆人臣循分盡職不矜功伐能葸

象曰食舊德從上吉也

不訟上而從上是以吉頤從上本此

九四不克訟復即命渝安貞吉

變渙直大壯大壯四直履對解復取解象渝从舟取履旁安貞吉見坤二不克訟取諸歸四不克訟

取諸復。皆反己自責也。渝安貞吉。變不失正。其義善也。

象曰復卽命渝安貞不失也

猶乾所謂不失其正也。乾上直訟爲例。

九五訟元吉

變未濟。直晉。晉對需。需五。變泰對損。元吉取損象。

大人在上。訟者占遇此爻元吉。聽訟亦然。

象曰訟元吉以中正也

見需五。

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

變困。直。剛夷。剛夷綜晉。有錫象。晉五直隨對革。有鞶帶象。朝取萃廟。褫取履虎見例。終朝三褫與晉晝日三接相反。以剛勝柔。雖榮必辱。終凶可知

象曰以訟受服亦不足敬也

受取晉爻。服取履旁。訟以不永不克爲善。三食舊德。猶二保邑居。上己成訟。受服不足敬。不待三褫也。深爲健訟者示戒。

訟字旁

六公六言六有言見例辨剝二變變革上五孔繫公坎離言

語頤○節初語謚上上同人五謙三解上謀訟○鼎四辯乾二坤初初訟初大有四履困

井辯物同人未濟復未變四家人初中孚初萃二歸妹二變四十三

乾坤謙賁剝恆革五上○又上繫二十二下繫十一說卦二○變字共四十九應革卦數化見例

彖字

窒訟穴需四上窞坎初三惕訟○乾三小畜四爻二逖渙上易大壯五旅

上終訟冰坤初孔繫窒損穴大壯陷需諂豫二凝坤初易八

十三乾初二二坤初四大有五大壯五旅上恆大彖上繫大有上解解解下繫噬嗑乾坤大壯

大過爻十一爻各一又謚上九卦損○○上繫三十一下繫卜六說卦五吉訟師比泰大畜

離咸睽解解萃困鼎漸中孚既濟○乾用九蒙二二蒙五師二比五小畜初否二五同人四大有五
上謙初隨五臨二五上噬嗑四復二大畜五頤四上大過四離五○咸二恆五遯二四大壯上晉上
明夷二睽上家人三五蹇上解五謙二萃二升四革四鼎二艮初巳上漸二五上歸妹五豐二四五
睽二五兌初二渙初節五中孚初未濟五往吉屯四晉五无妄初征吉升○泰初困上
師二歸妹初大吉小過○家人四鼎上升初萃四終吉需二上訟初三比初履四謙三
蠱初家人上鼎三貞吉三十五○元吉十三見乾○以上除鼎吉不計
吉字百四十有四凶訟比臨井○師初三比上履三豫初噬嗑上剝初二四復上上頤初大過
三上坎初上離三咸二恆五上謙三上夷三上姤初四困三鼎四漸二豐上旅上兌三節二小過初
三上征凶歸妹○小畜上頤三大壯初損二困二革三上震上未濟三貞凶八見乾

○以上凶字五十八孔繫吉凶乾五吉小過既濟五豫二。

坎下
坤上

師字義

說文二千五百人爲師。从帀从𠂤。𠂤四帀，衆意也。

帀，周也。从反㞢而帀也。㞢，出也。象艸過屮，枝莖漸

益大，有所之也。一者，地也。按師下坎上坤，坤坎俱

从土。因取𠂤旁隨歸从𠂤。卦數七十一。爻在否五

師貞丈人吉无咎

直師。例由師取。

師出以正將得其人則吉无咎五直損損从手有寸義因以丈言卦錯同人因稱丈人

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

卦名師萃旅皆有衆象師取行軍故曰師衆也萃取假廟故曰萃聚也旅象旅人則曰親寡旅也此三卦之義各殊也本卦二有睽象睽二變噬嗑毒取噬嗑爻何咎取睽爻皆根衆正而釋之

象曰地中有水師君子以容民畜衆

坤輿容畜百川君子容民畜眾寓兵于農亦險而順○說文容盛也从宀谷古文㝐从公按二有訟象容取訟旁又小畜大畜卦數三十五爻拄訟五直晉晉五變否否五直師故畜取畜卦眾取晉爻

初六師出以律否臧凶

變臨直家人家人對需出取需爻家人初直无妄綜大壯无妄初變否故稱否卦名否初直屯律取屯建旁臧取壯旁度量皆起于律因丈生義又軍中吹律可知吉凶因以律言其正義則謂節制號

令也否臧不善也此爻猶蒙初利用刑人用說桎梏一反一正言之○說文臧善也从臣戕聲段註凡物善者必隱于內也以从艸之藏爲藏匿字始于漢末按臧从臣取臨旁

象曰師出以律失律凶也

失律凶○朙否臧之爲失律也○(屯)初變比失取比爻律諧屯鹿屯有從禽之象比有失前禽之象因于此示例○

九二在師中吉无咎王三錫命

變坤直睽睽對訟王三錫命皆見訟爻丈人爲天下削平禍亂如晉之康侯錫蕃三接也貞正也在師中則正矣故吉无咎用卦辭又言其寵遇之非常也

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

天寵指五猶坤所謂承天時行也懷萬邦見錫命非私也懷者招徠之意非窮兵黷武之比

六三師或輿尸凶

變升直蹇升四直蠱綜[illegible]與取漸旁蹇四直解對

履。尸取履旁。輿眾也。尸主也。三以柔才居二之上或分主將之權。偏裨擅命。未有不失律而僨事者也。凶可知矣。

象曰。師或輿尸。大无功也

升三直隨。象輿隨有功相反。小人貪功。喪師辱國是以凶。

六四。師左次。无咎

變解。直解。解解。綜屯。屯四變(隨)左。取隨旁。次舍也。兵家尚右。左次避敵。臨事而懼。占无咎。

象曰左次无咎未失常也

(隨)三直晉對需未失常見需初。知難而退軍家之常故。无咎。

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

變坎直損。損對小畜。有田象。坎錯離。有禽象。執取損旁長子謂二。因丈人稱長子也弟子三也。敵犯疆境虜執聲罪。占无咎。若事權分屬則非丈人之義師雖貞不吉也。三稱輿尸凶。此再稱輿尸貞凶深見任將之必專也。

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

損對泰中行取泰使取損歸獄于使不當爲命將者示戒。

上六大君有命開國承家小人勿用

變蒙直諡諡對否否對姤大君小人皆取否象勿用取姤象國取蒙四困夯家取蒙爻大君謂五有命行賞也師出而戒失律對敵而凜輿尸成功而勿用小人皆丈人吉之義○諡對履否履三大君否四有命本此。

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

大者開國。小者承家。所謂正功。必亂邦。故勿用。○古者學校兵刑。其事相因。五刑弼五教。大刑用甲兵也。蒙初用刑。上禦寇。本爻承家取蒙克家。見二卦之相通也。蒙以正法。師以正功。刑賞各持其平。

小象例亦相倣。

師同字

行師 豫象 謙上 泰上 同
上復上 師人五

字彙

師師五官隨初險坎二三孔繫險蒙需師蹇儉否小過

彖字附爻字

丈師○隨二三父蠱初三四五斧旅四巽上孔繫父坤初家人說卦乾釜

坤長師五弟師五稊大過二涕離五萃上娣歸妹初三五孔繫長乾乾

道長泰否屯淩長臨遯剛長復夬何可長屯上豫上晉上中孚上不

可與長姤終不可長夬上小過四咎不長臨三大壯上○長說文叚

久遠也从兀从匕亾聲兀者高遠意也久則變化𠂈者倒亾也鍇曰倒亾不亾也長久之義也兄

兄家人況況乾豐況況中孚二弟弟家人

䷆坤下坎上

比字義

說文比密也。二人爲从，反从爲比。古文作𠤏。从二大。匕相與比敘也。从反人。匕亦所以取飯。一名柶。

按反㞢而帀。反从爲比。師比字相因，匕取昌旁見通說。

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

原再也。對蒙初筮而言。上卦坎。永取坎象。原筮致其詳。元永貞持其久。後夫指上。蓋坤內坎外以卦爲先迷。以爻則上當後夫也。

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

卦名比取邑爲輔因取邑爻下卦坤有從王事之象故曰下順從也方來四方皆來也上下應取小過其道窮見坤

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水親密无閒建國親侯小大相比則有不寧方來之勢也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

變屯直叓叓錯剝剝初直需複有孚取需訟彖需初變井對蠱缶取井缾它取蠱象以信相比占得无咎若其充積更有意外之善慶也終來有它吉辭意由需上爻取○叓初變大過有它吝本此

象曰比之初六有它吉也

以六居初誠樸未散无應自吉

六二比之自內貞吉

變坎直姤姤二直蒙內取納夢比之由己不急求合占貞吉

象曰比之自內不自失也

不徇外。故不失己。

六三比之匪人

變蹇直𡗝。萃三直泰綜否。有匪人象。上爲後夫。三與之應。是比之匪人也。

象曰比之匪人不亦傷乎

不親君子而比匪人。甚可慨也。○泰對叏。傷取叏象揚號。叏三變兌傷諸商兌。

六四外比之貞吉

變萃直升○二應五而遠恐其徇外故以自內爲
貞四承五而近恐其係內故以外比爲貞
象曰外比于賢以從上也
稱賢以別于匪人從上猶坤所謂從王事也○升
對豫豫四變坤賢取坤從上見訟
九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉
變坤直困困五變解綜屯三驅取屯爻三馬解對
履前取履旁卦曰後夫爻曰前禽蓋畫卦則上最
後以爻位觀之上又在五前也一陽居尊其道大

光。網開三面。前禽任失。邑人安居。所謂比吉此也。

○前說文肯。从止。在舟上。

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

逆謂上。上逆下順也。困錯賁。賁綜旅。舍取賁爻。取旅爻。郲。五直泰對損。使取損爻。

上六比之无首凶

變觀直井。无首見乾。乾无首則吉。剛而能柔也。比以五爲主。顯比有首出之象。上六陰柔。則无首而

凶也。

象曰比之无首无所終也

觀對旨。坤以大終。旨以厚終。惟比无所終。占得此者當如之何。法坤之用六永貞。則亦符本卦之永貞无咎也此大易九六之用。所以變化不窮。

字彙

傾否上 階升五 妣小過二 孔紫階節初 皆泰四 解 豐 巽 說卦 離 坤 偕乾三

上損 四

象字

原（比○說文厵水泉本也从灥出厂下篆文原）泉（井五）永（比○訟初萃上坤用六艮初貞

三益二小過四）寧（比○兌四）方來（比○困二）方（坤二鼎三既濟三未濟四）防（小過三）

夫（比○蒙三小畜三隨二三大過二五恆五睽四漸三）孔繁泉（蒙）行願（履初泰五）

得願（漸五渙二）中心願（泰四中孚二）永（歸妹）寧（屯彖豫二）方（見剛）有（乾）

更（容）夫（豫二乾五坤上大過初）

周易屬辭卷二

受業 張其詔 涂際陛 挍

受業 晉自誠 趙炳揚 刊 書